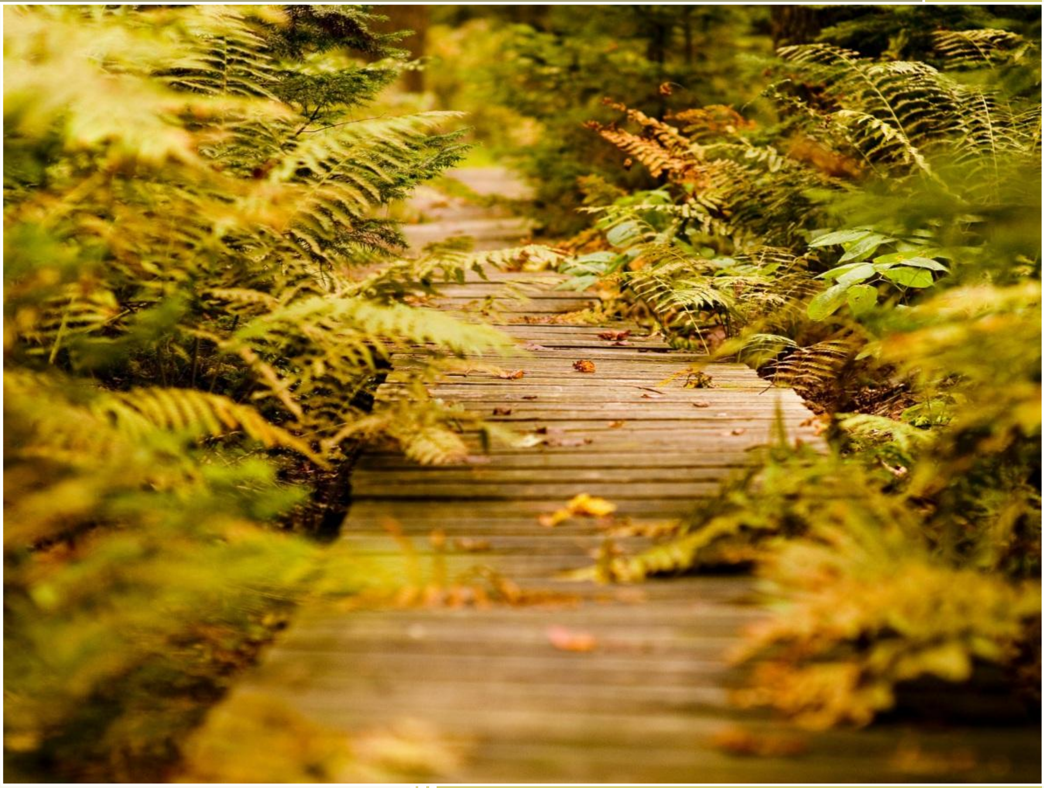
2010

La voie salafiyyah

Mehdi Abou Abdir-Rahmân

www.spfbirmingham.com

5/15/2010

Toute la louange à Allah; nous Le louons et demandons Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions; celui qu'Allah guide personne ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare personne ne peut le guider.

J'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, Lui Seul : Il n'a aucun associé, et j'atteste que Mohammad صلّى الله عليه و سلّم est Son serviteur et Son Messager.

La (traduction du sens de la) parole d'Allah dit :

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission."

[Âli 'Imrân : 3 : 102]

La (traduction du sens de la) parole d'Allah dit :

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement."

[An-Nisâ : 4 : 1]

La (traduction du sens de la) parole d'Allah dit :

"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'Il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite."

[Al-Ahzâb : 33 : 71-72]

Ensuite :
La meilleure parole est la parole d'Allah et la meilleure guidance est la guidance de Mohammad صلّى الله عليه و سلّم. Les pires choses sont celles qui sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées (dans la Religion) sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations (religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:

يقول الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في كتابه المنهج السلفي تعريفه و سماته و دعوته الاصلاحية :

المنهج: هو السبيل و الطريق الواضح و المراد هنا الطريقة المرسومة الواضحة التي يجرى عليها للوصول الى معرفة ما

Cheikh Mohammad bin Omar Bâzmoul qu'Allah le préserve dit dans son livre:
"La voie salafiyyah: sa définition, ses caractéristiques et sa prêche réformatrice" :
Il dit page 6, éditions Dar Al-Furqân :
"Al-manhaj c'est la voie et le chemin clair et ce qui est voulu ici c'est la voie et le chemin tracé clair que l'on emprunte pour arriver à une connaissance.

و السلفي نسبة الى السلف و كلّ من تقدّمك من آبائك و قرابتك هم سلفك و جمعها سلاّف و أسلاف و القوم السلاّف المتقدّمون فالمراد هنا ما كان عليه الرسول صلّى الله عليه و سلّم و أصحابه رضي الله عنهم و من تبعهم باحسان

Le salafi: c'est une affiliation aux salafs (comme on va le voir dans quelques instants inchâa Allâh dans la parole de cheikh Al-Albânî)

Tous ceux qui t'ont précédé parmi tes pères, tes aïeux et tes proches sont tes salafs, le pluriel de salaf est soullâfoun et aslâfoun.
Et les gens as-soulâfou : sont ceux qui ont précédé.
Ce qui est voulu ici : c'est ce sur quoi était le Messager d'Allah ﷺ et ses Compagnons ainsi que tous ceux qui les ont suivis de manière exemplaire.

فالمنهج السلفي هو: الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلّى الله عليه و سلّم و أصحابه أو هو السير على طريقة الصحابة في اتّباعهم للرسول صلّى الله عليه و سلّم و الأخذ بالأثر و النسبة الى السلف: سلفي

La voie salafiyyah est donc : la voie par laquelle se concrétise le suivi de ce sur quoi était le Messager d'Allah ﷺ et ses Compagnons ou encore c'est le fait d'être sur la voie des Compagnons dans leur suivi du Messager d'Allah ﷺ et dans le fait de prendre les âthâr. L'affiliation aux salafs c'est donc: salafi.
Pour mieux comprendre cette affiliation aux salafs voici une question posée à Cheikh Mohammad Nâsiruddîn Al-Albânî qu'Allah lui fasse miséricorde dans silsilatou alhoudâ wa annour cassette 1 :

السائل : بعض الأخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعاً ويقرؤون عنها ما يُكتب من قِبَلِ خصومها لا من قِبَلِ أتباعها ودُعاتِها ، فالمرجو من فضيلتكم – وأنتم من علماء السلفية ودعاتها – شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية اليوم .
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : أنا أجبتُ عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة ، لكن لا بد من الجواب وقد طُرِحَ السؤال ، فأقول : أقول كلمة حقٍّ لا يستطيع أي مسلم أن يجادل

فيها بعد أن تتبين له الحقيقة : أول ذلك : الدعوة السلفية ، نسبة إلى ماذا ؟ السلفية نسبة إلى السلف ، فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أُطلق عند علماء المسلمين : السلف ، وبالتالي تُفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها ، السلف : هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم) هدول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية ، فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف ، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف ، إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذٍ أقول أمرين اثنين :

Celui qui pose la question dit :
Certains frères qui sont assis entendent parler du prêche salafi et lisent ce que les détracteurs du prêche salafi écrivent à son propos et ne lisent pas à son propos ce qui est écrit par les prêcheurs et les suiveurs de la salafiyyah.
Ce que l'on voudrait de votre éminence, vous qui faites partie des savants et des prêcheurs de la salafiyyah parmi les différents groupes Islamiques aujourd'hui.
Cheikh Mohammad Nâsiruddîn Al-Albânî dit :
"J'ai répondu à cette question plus d'une fois mais il est obligatoire de répondre à partir du moment où la question a été posée.
Je dis alors : je dis une parole de vérité à propos de laquelle personne parmi les musulmans ne peut discuter ni polémiquer après que lui soit éclairci la vérité.

Premièrement :

Le prêche salafi, la da'wa salafiyyah : c'est une affiliation à quoi ?
La salafiyyah est une affiliation aux salafs.
Il est donc obligatoire de savoir qui sont les salafs chez les savants de l'Islam, et à partir de là nous serons à même de comprendre cette affiliation et son poids dans son sens et dans ce qu'elle indique.
As-salaf : les salafs : ce sont les gens des trois premières générations dont le Messager d'Allah ﷺ a témoigné de leur bien dans le hadîth authentique « mutawâtir[1] » qui est rapporté dans les deux Authentiques (Al-Boukhârî et Mouslim) et d'autres livres par un groupe de Compagnons du Prophète ﷺ qu'il a dit :
"Les meilleurs des gens sont ma génération puis ceux qui les suivent puis ceux qui les suivent."
Ces trois premières générations sont celles dont le Messager d'Allah ﷺ a témoigné du bien, dont il a attesté la vertu.
La salafiyyah c'est donc s'affilier, se revendiquer d'appartenir à ces salafs.
Si nous connaissons maintenant le sens des salafs et de la salafiyyah il nous reste alors deux choses :

الأمر الأول : أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص ، كما هي نِسَب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية ، هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص ، بل هذه النسبة هي نسبةٌ إلى العصمة ، ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة ، وبخلاف ذلك الخلف ، فالخلف لم يأتِ في الشرع ثناء عليهم بل جاء الذم في جماهيرهم ، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام : (ثم يأتي من بعدهم أقوامٌ يَشهدون ولا يُستشهدون) ، إلى آخر الحديث ،

[1] N.d.t :"Ce qui a été rapporté par un grand nombre (de rapporteurs) qui rend d'habitude impossible qu'ils soient de connivence et concordent sur un mensonge".
Source : "Min at-tyabi al-minah fi 'ilmil-moustalah" de Cheikh 'Abdel-Karîm Mourâd et Cheikh 'Abdel-Mouhsin Al-'Abbâd p.8.

كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدحٌ لطائفةٍ من المسلمين وذمٌّ لجماهيرهم بمفهوم الحديث حيث قال عليه السلام : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) أو (حتى تقوم الساعة) ، فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمن بطائفة ، والطائفة : هي الجماعة القليلة ، فإنها في اللغة : تطلق على الفرد فما فوق .

La première:

Cette affiliation n'est pas une affiliation à un individu ou à des individus comme l'affiliation d'autres groupes qui existent aujourd'hui en Islam. Ceci n'est pas une affiliation à un individu ou à des dizaines d'individus mais au contraire c'est une affiliation à l'infaillibilité :

العصمة

Car les salafou as-sâlih: les pieux prédécesseurs: il est impossible qu'ils soient regroupés, unis sur un égarement à l'opposé des khalafs: ceux qui sont venus après car il n'y a pas d'éloge dans la Religion concernant les khalafs mais au contraire la grande majorité d'entre eux est sujette au blâme, à la réprimande.

Et ce dans la fin du hadîth que nous avons cité précédemment :

" Puis viendront après eux des gens qui témoignent sans que cela ne leur soit demandé" comme cela été indiqué dans un autre hadîth dans lequel il y a un éloge sur un groupe de musulmans et un blâme sur la majorité d'entre eux et ce dans ce qui est compris du hadîth lorsque le Messager d'Allah ﷺ dit :

"Une partie de ma communauté n'aura de cesse d'être apparente sur la vérité, ne leur nuira pas ceux qui s'opposent à eux jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah ou jusqu'à ce qu'arrive la Dernière Heure".

Ce hadîth est un éloge spécifique pour une partie uniquement :

Une طائفة qui indique en arabe un groupe composé de peu de gens, dans la langue arabe ce mot indique une personne et plus.

فإذن إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح حينئذٍ يأتي الأمر الثاني الذي أشرتُ إليه آنفاً ألا وهو أن كل مسلم يعرف حينذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن – لا أقول : أن – يتبرأ ، هذا أمرٌ بدهي ، لكني أقول : يستحيل عليه إلا أن يكون سلفياً ، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية ، يعني : الانتساب إلى العصمة ، من أين أخذنا هذه العصمة ؟

Si nous connaissons donc ce sens de la salafiyyah et qu'elle se réclame du groupe des pieux prédécesseurs et qu'ils sont: l'infaillibilité à laquelle le musulman s'accroche, ce sur quoi étaient les pieux aïeux, les pieux prédécesseurs.
Arrive alors la deuxième chose que j'ai indiquée précédemment et c'est que : chaque musulman lorsqu'il connaît cette affiliation et ce qu'elle indique comme infaillibilité : il lui est donc impossible après cette science et après cette mise en évidence et je ne dis pas de s'innocenter car c'est quelque chose d'évident mais je dis il lui est impossible d'être quelque chose d'autre que salafi car nous avons compris cette affiliation à la salafiyyah qui est une adhération à l'infaillibilité. D'où prenons-nous cette عصمة?
Cette infaillibilité?

نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية – بما عليه جماهير الخلف – حينما يأتون بقوله عليه السلام :

(لا تجتمع أمتي على ضلالة) ، (لا تجتمع أمتي على ضلالة) لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية ، (لا تجتمع أمتي على ضلالة) لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم وهذا أمرٌ يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيء ، يُضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينةً لما وقع فيمن قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق ، فقال صلى الله عليه وسلم : (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : (هي الجماعة) هذه الجماعة : هي جماعة الرسول عليه السلام هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق : (لا تجتمع أمتي على ضلالة) أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحا نحوهم ، وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز وجل :

﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّهِ ما تولى ونُصْلِهِ جهنم وساءت مصيرا)

أنا لَفَتّ نظر إخواننا في كثيرٍ من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ على مشاققة الرسول ، ما الحكمة من ذلك ؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة ، لو كانت كما يأتي : (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نُوَلِّهِ ما تولى ونُصْلِهِ جهنم وساءت مصيرا) لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم ، والحكم عليه بمصيره السيئ ، لم تكن الآية هكذا ، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل : ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ هل هذا عبث ؟! – حاشا لكلام الله عز وجل من العبث . إذن ما الغاية..؟ ما الحكمة من عطف هذه الجملة ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) على مشاققة الرسول..؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي، حيث استدل بهذه الآية على الإجماع، أي : من سلك غير سبيل

الصحابة الذين هم العصمة – في تعبيرنا السابق – وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام أنها الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم ، ولذلك قال تعالى : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّهِ ما تولى ونُصْلِهِ جهنم وساءت مصيرا ﴾ .

Nous la prenons d’un hadîth que certains parmi les khalafs peuvent utiliser comme preuve de manière fausse, contraire à la vérité. Ils l’utilisent comme preuve que ce que l’on prend en considération c’est le plus grand nombre, ce sur quoi sont la majorité des khalafs. Lorsqu’ils citent la parole du Messager d’Allah ﷺ :
"Ma communauté ne se regroupe pas sur un égarement."
Il n’est pas correct d’appliquer ce hadîth aux khalafs aujourd’hui à cause des divergences fondamentales qu’ils ont entre eux.
Ma communauté ne se regroupe pas sur un égarement.
Ce hadîth ne peut être appliqué sur la réalité des musulmans aujourd’hui et ceci est une chose connue par toute personne qui connait la triste réalité. On ajoute à cela les ahâdîth authentiques qui clarifient ce qui arrive aux gens avant nous parmi les juifs et les chrétiens et ce qui va arriver aux musulmans comme divisions après le Messager d’Allahﷺ.
Le messager d’Allah ﷺ a dit :
"Les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et cette communauté va se diviser en 73 groupes tous en enfer sauf un, ils dirent : quel est-il Ô messager d’Allah ? Il repondit: la jamâ’ah."

Cette jamâ'ah, ce groupe c'est la jamâ'ah du Messager d'Allah ﷺ au sujet duquel nous pouvons appliquer de manière certaine le hadîth précité : ma communauté ne se regroupe pas sur un égarement.
Et que ce qui est entendu dans ce hadîth ce sont les Compagnons au sujet desquels le Messager d'Allah ﷺ a jugé qu'ils étaient le Groupe Sauvé et ceux qui suivent leur voie.
Ces pieux aïeux, ces pieux prédécesseurs sont ceux dont Allah, notre Seigneur nous a interdit de transgresser la voie et de prendre une autre voie que la leur comme dans la (traduction de la) parole d'Allah :

"Et quiconque fait scission d'avec le Messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants alors nous collerons ce qu'il s'est colle et le bruleront dans l'enfer et quelle mauvaise destination".
Sourate An-Nisâ v 115.
J'ai attiré l'attention de mes frères à beaucoup d'occasions sur le jugement du عطف qu'Allah a fait dans ce verset (al'atf c'est la coordination : et : et suit un sentier autre que celui des croyants, la coordination « et » faite sur le fait de faire scission d'avec le Messager et de suivre sur un sentier autre que celui des croyants).
Quelle est la sagesse de cela ?
Si le verset était sans cette phrase, s'il était comme cela :
Et quiconque fait scission d'avec le Messager après que le chemin lui est apparu alors Nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûleront dans l'Enfer et quelle mauvaise destination.
Le verset serait alors suffisant dans la mise en garde contre le fait de faire scission d'avec le Messager et de juger quiconque ferait cela qu'il aura une mauvaise destination.

Mais le verset n'est pas comme cela, il a été dit en plus de cela : et suit un sentier autre que celui des croyants, est-ce que ce serait quelque chose d'inutile ?
A Allah ne plaise qu'il y ait quelque chose d'inutile dans Sa parole : quel est donc le sens ?
Quelle est la sagesse de la coordination de cette phrase à celle avant ? Et suit un sentier autre que le sentier des croyants au fait de faire scission d'avec le Messager ?
La sagesse de cela est dans la parole de l'imam Ach-Châfi'î qu'Allah lui fasse miséricorde lorsqu'il a utilisé ce verset comme preuve d'al-ijmâ' : le consensus, l'unanimité.
C'est-à-dire : celui qui suit une voie autre que la voie des Compagnons qui est l'infaillibilité comme on l'a dit précédemment. Et ils sont al-jamâ'ah, ceux dont le Messager d'Allah ﷺ a témoigné, a attesté qu'ils étaient le Groupe Sauvé et ceux qui suivent leur voie.
Ils sont ceux qui, celui qui veut être sauvé du châtiment d'Allah le Jour du Jugement Dernier, se doit de suivre leur voie.
Et c'est pour cela que la (traduction du sens de la) parole d'Allah dit : et quiconque fait scission d'avec le Messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûleront dans l'Enfer. Et quelle mauvaise destination.
Sourate An-Nisâ v.115.

إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين :
أولاً : من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم ..؟ قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي غضا

طريا من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولاً ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرةً ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقاً عملياً ، ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة : قوله عليه السلام : (ليس الخبر كالمعاينة ،) ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله : (وما راءٍ كمن سمع) فإذن الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقاً عمليا

Les musulmans aujourd'hui se doivent donc de savoir deux choses:

La première:

Qui sont les musulmans cités dans ce verset, puis quelle est la sagesse pour laquelle Allah a voulu par cela les Compagnons qui sont les salafs as-sâlih : les pieux aïeux et ceux qui les ont suivi sur leur voie.

Nous avons précédemment répondu à cette question à propos de cette sagesse. Et en résumé c'est que les Compagnons étaient à une époque où ils pouvaient prendre la révélation fraîche de la bouche du Messager d'Allah ﷺ et ils ont vu le Prophète ﷺ qui vivait parmi eux et ils l'ont vu appliquer les jugements qui sont tirés des textes du Coran et dont la citation a été faite dans beaucoup de paroles du Messager d'Allah ﷺ.

Tandis que les khalafs : ils n'ont pas eu ce bien d'écouter le Coran et les ahâdîth directement du Prophète, puis ils n'ont pas eu le bien de pouvoir voir l'application du Messager d'Allah ﷺ des textes du Coran et de la Sunnah.

L'application par les actes. Parmi la sagesse sur laquelle il y a un texte de la Sunnah c'est : "l'information n'est pas comme le fait de voir de ses yeux".

Et c'est ce par quoi le poète a commencé sa parole lorsqu'il a dit :

و ما راء كمن سمع

Et celui qui voit n'est pas comme celui qui a entendu.

Ceux qui n'ont pas vu le Messager d'Allah ﷺ ne sont donc pas comme les Compagnons qui l'ont vu et ont entendu de lui directement et en ont vu l'application par des actes.

اليوم توجد كلمة عصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جداً ، ولكن أجمل منها أن نجعل منها حقيقةً واقعة ، يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعاً يمشي على الأرض ، كلام جميل ، لكن إذا لم نفهم الإسلام وعلى ضوء فهم السلف الصالح كما نقول لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشاعري الجميل أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض ، الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آنفاً ، سمعوا الكلام منه مباشرةً ، فَوَعَوْهُ خير من وَعِيَ ،ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي ، فرأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلاً ، وأنا أضرب لكم مثلاً واضحاً جداً ،هناك آيات في القرآن الكريم ، لا يمكن للمسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفاً للسنة التي تبين القرآن الكريم ، كما قال عز وجل :

﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم ﴾

Il y a une parole contemporaine répandue par certains prêcheurs et qui est une très belle parole mais plus beau que cela serait d'en faire une réalité.

Ils disent dans leurs conférences et dans leurs rappels et leurs orientations qu'il nous est obligatoire de rendre l'Islam réel, qui marche sur terre réellement.

Une belle parole mais si nous ne comprenons pas l'Islam à la lumière de la compréhension des pieux aïeux comme nous disons, il nous est alors impossible de rendre réelle cette belle parole poétique : de rendre l'Islam réel sur terre. Ceux qui ont pu le faire ce sont les Compagnons du Messager d'Allah ﷺ pour les deux raisons citées précédemment.

Ils ont entendu sa parole de lui directement et ils l'ont donc comprise de la meilleure des manières.

Et dans les choses qui avaient besoin d'un éclaircissement par les actes, ils ont vu le Messager d'Allah ﷺ le leur clarifier par les actes. Je vous donne un exemple très clair:

Il y a des versets dans le Noble Coran que le musulman ne peut comprendre que s'il connait la Sunnah qui explique le Noble Coran comme la (traduction du sens de la) parole d'Allah le dit :

"Et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux."

Sourate An-Nahl v.44.

مثلاً قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة ، ﴿ والسارق ﴾ من هو ؟ لغةً لا يستطيع أن يحدد السارق ، واليد ما هي ؟ لا يستطيع سيبويه آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين ، من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد ؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تُقطع بالنسبة لهذا السارق ؟ اللغة : السارق لو سرق بيضة فهو سارق ، واليد في هذه لو قُطِعَتْ هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يدٌ ، لكن الجواب هو : – حين نتذكر الآية السابقة : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم ﴾ – الجواب في البيان ، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن ، هذا البيان طَبَّقَهُ عليه السلام فعلاً

في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى ، وما أكثرها ، لأن من قرأ في علم الأصول يقرأ في علم الأصول أنه هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ ، كلمات مجملة يدخل تحتها عشرات النصوص ، إن لم يكن مئات النصوص ، نصوص عامة أوردتها السنة ، ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة .

Par exemple la (traduction du sens de la) parole d'Allah :
"Et le voleur et la voleuse à tous deux coupez la main."
Sourate Al-Mâidah v.38
Amenez maintenant le sibawaih de cette époque dans la langue arabe (Sibawaih était un des savants de la langue arabe).
Et qu'il nous explique ce noble verset : et le voleur quel est-il ?
Personne ne peut linguistiquement parlant dire ce que c'est qu'un voleur. Et la main quelle est-elle ?
Le sibawaih de la fin des temps ne sait pas donner de réponse à ces deux questions. Quel est le voleur qui mérite d'avoir la main coupée ? Et quelle est cette main qui mérite d'être coupée concernant le voleur ?
Dans la langue, linguistiquement : celui qui vole même un œuf est un voleur et la main qu'on la coupe là où là, où que ce soit c'est toujours la main. La réponse est lorsque nous avons cité ce verset dont la traduction est :
"Et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux".
La réponse est dans le fait d'exposer clairement la clarification.
Il y a une application du Messager d'Allah ﷺ du Coran.
Et cette clarification a été pratiquée par le Messager d'Allah ﷺ par des actes concernant la spécificité d'autres versets qui sont très nombreux.
Car celui qui étudie la science des fondements étudie qu'il y a le général, le spécifique, l'absolu et le restreint, l'abrogeant et l'abrogé.

Une parole générale sous laquelle entre des dizaines de textes si ce n'est pas des centaines.
Des textes généraux rapportés dans la Sunnah.
Cheikh qu'Allah lui fasse miséricorde conclue en disant : je ne veux pas être trop long afin de pouvoir répondre aux autres questions."